

The Light

A multilingual journal of Islam.

ISSN:2754-2661

January
2022

International Organ of the Centre for the Worldwide Lahore Ahmadiyya Community.

WE BELIEVE

The Holy Prophet Muhammad (s) is the Last Prophet. After him, no prophet, old or new, can ever come.

The Holy Quran is complete, and no verses are missing from it.

The Holy Quran is perfect, and none of its verses is abrogated.

Webcasting on the world's first real-time Islamic service at

www.virtualmosque.co.uk

Editors

Managing Editor - Mr Shahid Aziz (U.K.)

Italy - Abdul Jalil (Guido) Travaglioni,

South Africa - Mr Ebrahim Mohamed, **Su-
riname** - Dr Robbert Bipat, **Uruguay** -
Prof. Ubaldo Pino

Contents

The Call of the Messiah	2
Progressive Islam by Dr Adis Duderija	2
Islamic Golden Age by Dr Ejaz Naqvi	6
French article	10
Dutch Articles	14
Italian Article	18
Spanish Article	19

Broadcast Venues

- <https://www.facebook.com/LahoreAhmadiyyaCommunity/>
- <https://www.youtube.com/c/WorldwideAhmadiyyaAnjumansLahore/videos>
- <https://mixlr.com/radio-virtual-mosque/showreel>

Our Websites

- [International H.Q.](#)
- [Research and History](#)
- [The Woking Mosque and Mission](#)
- [The Berlin Mosque and Mission](#)
- [Quran search](#)
- [Blog](#)

Broadcast Schedule (U.K. time)

1. Mon to Thursday

1900 - Urdu - تدریس القرآن

19:30 - English - Reflections on the Holy
Quran

2. Friday 13:00 Friday Service

3. Saturday

4. 14:00 - Urdu - Pure discussions
WhatsApp group

Podcasts of all broadcasts are available on
Podbean and Spotify.

Congratulations

Dr Robbert Bipat.

Well Done

On the 12th of January, Dr Robbert Bipat, President of the Ahmadiyya Anjuman Ishaat Islam Lahore (Suriname) was inaugurated as a professor at the University of Suriname. He is only the second Muslim upon whom this honour has been bestowed.

The Call of the Messiah

by **Hazrat Mirza Ghulam Ahmad**

The Promised Messiah and
Mahdi

(Editor's note: "Predominance of Islam" is the English translation of the Promised Messiah's book, Fath-i Islam, by the late Mirza Masum Baig. In this, the Promised Messiah discusses his mission. The translation has been edited to bring the English up to date.)

Metaphors in Divine word

The Most High God always uses metaphors and figures of speech and confers one person's name upon another in the likeness of spirit, power and qualities. One who has a mind similar to the mind of Abraham is Abraham in the sight of God, and one who has 'Umar's mind within him is 'Umar in the eyes of God. Have you not read this saying of the Holy Prophet that if there were *muhaddas* in this *ummah* who were spoken to by the Most High God, 'Umar (may Allah be pleased with him) was surely such a person? Now, does the *hadith* mean that the institution of *muhaddathiyyat* has come to a close with Hazrat 'Umar? Certainly not! The meaning of the *hadith* is that the man, whose spiritual condition will be similar to that of 'Umar, will be the *muhaddas* in the time of emergency and need. Accordingly, this humble servant was once made the recipient of the revelation: "You have been imbued with the power and spirit of Farooq." Besides having a natural resemblance with other holy personages and saints, described by this humble servant in detail in Barahin-i Ahmadiyya, has a unique similarity with Jesus, the Christ. Because of this resemblance, this humble servant has been sent with the title of Messiah to discredit and wipe out the religion of the Cross. I have been raised to break the Cross and slaughter the swine. I have descended from heaven with all those sacred scriptures which had been on my right and my left. And, for the fulfilment of my purpose, my God, Who is with me, will pour and is pouring them into every ready and responsive heart. Even if I were to keep silent and my pen restrained from writ-

ing, even then, the angels who have descended with me cannot give up their work. In their hands, they have giant hammers given to them to destroy the Cross and demolish the Church of man-worship.

Working plan

And so it was done. The All-wise and All-powerful God raised this humble servant to reform His creatures and has distributed the great work of the vindication of truth and propagation of Islam into several sections to draw humankind towards righteousness and truth. One part consists of the production of literature entrusted to the charge of this humble servant – transcendent truths and subtleties of supreme knowledge have been imparted to me which could be learnt and known exclusively with the help of Divine power and by no amount of human effort. Difficulties have been cleared up and solved, not by human instruction but by the teaching and guidance of the Holy Spirit.

The second part of this movement has the publicity and publication of posters for its function. Under Divine direction, it has been started to make the disputant's conviction final and complete. More than 20,000 posters to adduce the argument of Islam before the non-Muslim world have so far been issued. These will continue to be published in the future according to the needs of the time. [\(Return to Contents\)](#)

**How
progressive,
cosmopolitan
and social
justice-
oriented Islam can help
overcome sectarianism**

By **Dr Adis Duderija**

Griffith University

Ph D University of Western Australia

(Dr. Adis Duderija is a Senior Lecturer and researcher at Griffith University, Australia, on issues related to

contemporary Islam with specific reference to scriptural hermeneutics, Islamic fundamentalism, gender, and interfaith dialogue. He is also an activist-minded scholar and is one of the leading theoreticians of the academic theory of progressive Islam, and Islam-West relations. Among his publications include *The Sunna and Its Status in Islamic Law* (2015); *The Imperatives of Progressive Islam* (2017); and *Islam and Gender: Major Issues and Debates* (co-written, 2020.)

Given the increase in Muslim sectarianism over the last decade or so, especially in the Middle East, one would be forgiven for asking whether the idea of Muslims transcending the historical and religious Sunni-Shi'i divides today would ever be possible (even if one is of the view that it is highly desirable).

The numerous recent events of 'sectarian' or religiously-inspired or justified violence and ongoing repression of many Muslim communities by other Muslims (both within and across sectarian divides in many parts of the Muslim majority world), which have resulted in many lost lives, justify scepticism and lack of optimism in this respect.

However, this rather grim picture ought not deter us from efforts to make the situation better, as problematic as it is. Put differently, the alternative of upholding the status quo is, for many Muslims today, no longer acceptable on both moral and religious/theological grounds.

Part of the solution is that the intellectual and the lived reality-based arguments for transcending Muslim sectarianism are already in place in the form of what I refer to as the theory of progressive Islam.

Failures of intra-Muslim ecumenicalism

The increased ecumenical spirit among various religious traditions (inter-religious) and recognition of irreducible religious pluralism has come a long way recently, at least in theory.

I say this as someone who has been active

in inter-faith dialogue (predominantly between the Abrahamic religions) for over 20 years at the grassroots level and someone who has an academic interest in the topic. However, the ecumenical spirit at the intra-Muslim level has not kept pace with these developments. With a few exceptions, such as the *Aman Message* (2006), there are hardly any formal institutional efforts that have this aim.

Many socio-political and economic challenges that contribute to sectarianism in the Muslim World are, at least in part, rooted in failures of Muslims to think about Islam and the Islamic intellectual tradition in new ways - ways that have the potential to transcend the historical (religio-doctrinal) divides and associated animosities that have existed between Sunnis and Shi'is since the very inception of Islam. There is a great need for Muslims to develop alternative approaches to conceptualising Islam that can dislodge the dominant sectarian narratives that have historically led to and produced the current Sunni-Shi'i divides. This is where the theory and practice of progressive Islam/progressive Muslim thought comes into the picture.

Progressive Muslim thought is uniquely positioned to overcome these divides

The theory of progressive Islam in my work draws upon both Sunni (e.g. Khaled Abou El Fadl, Abdulla Saeed, Kecia Ali, Hassan Hanafi, Sadiyya Shaikh, Ebrahim Moosa, Muhammad Al-Jabiri) and Shi'i scholars (e.g. Z.Mir-Hosseini, A. Sachedina, M. Kadivar, Y. Eshkevari, A. K. Soroush). It conceptualises and approaches the Islamic intellectual and cultural heritage (*turath*) in ways that at least place into the periphery, if not entirely overcome, the religio-doctrinal factors that have led to the formation of Sunni and Shi'i orthodoxies as we know them today.

It is crucial to draw attention to the fact that none of the "pillars" of progressive Islam is tied to the issues and doctrines on which traditional divides between Sunnis and Shi'is rest. Namely that of the nature and location of reli-

gious authority, the views on the (collective) probity of Prophet Muhammad's Companions and the subsequent political theologies (e.g. imamate and caliphate) that have developed in both their Sunni and Shi'i versions. Furthermore, none of the specifically Sunni and Shi'i doctrines and beliefs mentioned above that are constitutive of and fundamental to each of these traditions within Islam are normative from the perspective of the theory of progressive Islam.

I define mainstream Sunni and Shi'i orthodoxies as they have been defined in the abovementioned Amman Message, namely as forms of Islam which "specifically recognised the validity of all 8 Mathhabs (legal schools) of Sunni, Shi'a and Ibadhi Islam; of traditional Islamic Theology (Ash'arism); of Islamic Mysticism (Sufism), and of true Salafi thought, and came to a precise definition of who is a Muslim." These orthodoxies were laid around the fifth century of the Islamic calendar and continue to this day.

The 'Pillars' of progressive Islam and Islamic sectarianism

Progressive Islam does not view any of the doctrines and beliefs associated with specific Sunni and Shi'i doctrines as normative, but rather as purely historical. Moreover, the delineating features of progressive Islam in relation to its own definition of itself go beyond the parameters within which both Sunni and Shi'i orthodoxies function epistemologically, hermeneutically and methodologically.

Therefore, progressive Islam does not only transcend the limits of Sunni/Shi'i orthodoxies in this sense, but it does so without compromising on any of its own fundamental premises/pillars.

Creative, critical and innovative thought based on epistemological openness and methodological fluidity

This aspect of the theory of progressive Islam is that its exponents do not subscribe to tradition versus modernity, secularism versus

religion, or to simplistic generalisations such as modernity equals Western or Judeo-Christian intellectual/civilisational traditions. Therefore, the theoretical architects of progressive Islam are engaged in permanent dialogue with the progressive agendas of other cultures, drawing inspiration from movements such as liberation theology, feminism, and secular humanism.

Importantly, this aspect of progressive Muslim thought enables it to escape mainstream Sunni and Shi'i orthodoxies' interpretations of the sacred past which are constantly being imposed on their respective contemporary believers as non-negotiable elements of what it means to be a Sunni or a Shi'i. Progressive Muslim thought does not a priori privilege the 'sacred past' in any of these ways, or at all. Moreover, it is radically open to new ideas and re-conceptualisations of the inherited intellectual and cultural heritage (*turath*). They can creatively and seemingly integrate into it. Thereby creatively yet authentically transforming.

Historicist and contextualist approaches to Islamic theology and doctrines

Progressive Muslim scholars seek to rediscover and build further on historicist and contextualist approaches to Islamic theology as they pertain to the concept of revelation (*wahy/tanzil*), scriptural reasoning and its methodology (*manhaj*) and subsequent development of various forms of Islamic theologies, doctrines a sectarian soteriology. All of these are viewed as by-products of historical processes that are continually re-appropriated by various stakeholders and actors, both religious and political. Hence, all these aspects of Islamic belief, especially those associated with sectarian soteriology of Sunni and Shi'i orthodoxies, are not considered 'final' but are subject to revision and critique.

Moreover, progressive Muslim theology has many affinities with process theology associated with scholars such as C.H. Hartshorne, J. Cobb and D.R. Griffin. It is a form of Islamic

process theology that moves away from the classical theistic view of God and God's relationship with the cosmos and the entire creation. In this sense, Islamic process theology is grounded in theories of revelation and religious experience emphasised by Islamic scholars such as Ibn al 'Arabi, M. Iqbal, Nasir Abu Zayd and A.K. Soroush. They emphasise the ideas of process and centrality of religious experience as contingent and dynamic.

A human rights-based approach to Islamic tradition

As noted previously, both Sunni and Shi'i contemporary orthodoxies in terms of their approach to what constitutes valid knowledge and how to arrive at it are pre-modern, as are their respective approaches concerning the concept of *turath*, and their theological worldviews pertaining to the question of the nature of God and God's relationship with the Universe and its creation. Being epistemologically pre-modern has caused a variety of tensions between these orthodoxies and contemporary human rights schemes, including how human dignity and human rights have been conceptualised.

Both Sunni and Shi'i orthodoxies, concerning their view of the human being, contain a set of ethical, moral and legal rights and responsibilities that differentiate individuals based on their religious belonging (in addition to gender and social class), privileging those that belong to their version of Islam. As argued by scholars such as Sachedina and An 'Naim, they are incompatible with the paradigms of modern human rights schemes.

On the other hand, in terms of how it approaches the *turath*, Progressive Muslim thought is epistemologically (post)-modern and is based on what Sayla Ben-habib terms a weak form of post-modernism. In tune with their historicist and contextualist approaches explained above, progressive Muslim scholars, such as Sachedina and An Na'im, approach the issue of compatibility or the relationship between modern human rights discourse and the Islamic tradition by placing both in a historical

perspective. This historicist methodology is partly based on a particular conceptualisation of divine ontology whose central tenets are justice and mercy. These values are considered to be sources of universal moral values that are to be extended to and applicable equally to all of humanity regardless of their religion or gender. This argument, in turn, is underpinned by the premise to which progressive Muslim thought subscribes that each human being is considered a unique creation of God, having equal dignity, moral worth, and moral agency irrespective of their religious belonging. Hence, each individual and the communities comprised of these individuals, including the political, is entitled to enjoy the same inalienable rights. Based on this approach to human rights, progressive Muslim scholars can provide the preliminary theoretical foundations for the process of weaving the ethos and the culture of modern human rights discourse into the theological, social and cultural fabric of Muslim-majority societies and thereby transcend the limits of Sunni and Shi'i orthodoxies in this respect, including in the area of women and minority rights.

Islamic Liberation Theology

For progressive Muslim theologians such as Hassan Hanafi, Ashgar Ali, Farid Esack and Shabbir Akhtar, the concept of revelation is not a primarily theocentric but anthropocentric concept that brings humanity rather than God into the full historical limelight as a subject of study. Furthermore, the so-called five pillars of Islam are considered religious in their form but political in nature as their content implies free will, freedom to act, responsibility for one's actions and hence the need to establish justice and fight injustice. Moreover, the concept of *tawhid* (usually understood as a theological concept describing 'Divine Unity' as a central tenet of Islamic theology) is considered to be an action-oriented belief system which affirms emancipatory and liberatory practices of the entire humankind and resists oppression, tyranny and injustice regardless of their origin. Progressive Islamic theology, unlike Sunni and, to a lesser extent, Shi'i orthodoxies, prioritises or thopraxis over ortho-

doxy. In other words, the human and the human condition are central to this type of theology and not a commitment to a rigid set of beliefs and doctrines.

Affirmation of religious pluralism

Finally, progressive Muslim theology embraces and even thrives on pluralism, diversity, and what is fundamental to all of it, uncertainty. Both mainstream Sunni and Shi'i orthodoxies primarily confine salvation to Muslims (in a reified sense of the term) only.¹ On the other hand, progressive Muslim scholars such as A.K. Soroush and Farid Esack theorise and affirm the normative validity of religious pluralism and pluralistic soteriology on a number of levels. For example, they recognise pluralism at the epistemological level and highlight the difference between 'religion' as an abstract concept and that of religious knowledge as a tangible, messy, historical one. Furthermore, they acknowledge the inescapable pluralism at the level of understanding religious texts (hermeneutics or scriptural reasoning). Finally, progressive Muslim scholars recognise pluralism at the level of religious experiences viewed as contingent and dynamic.

This affirmation of the idea that multiple religious traditions are capable of providing guidance that leads to salvation performs an important function in overall progressive Muslim thought. For instance, this affirmation forms the basis of how progressive Muslim thought conceptualises the idea of human moral responsibility to be just and humble. Religious and salvific pluralism are also viewed as essential preconditions, philosophically speaking, for understand-

---

¹ Some argued that eventually avoidance of eternal damnation could be extended to non-Muslims but only as result of God's all-encompassing grace and mercy. However, the implication in this view is that these non-Muslims clearly subscribed to false doctrinal and theological views of God by not following 'orthodox' Islam.

ing the true meaning of the human condition ontologically that go well beyond the parameters of Sunni and Shi'i orthodoxies that are premised on various versions of the 'superiority of a believer over a non-believer' logic.

Building a critical mass

Beyond theory, I also believe that there is a critical mass of well-informed Muslims, for whom the historical processes that have led to what today is known as Sunni and Shi'i Islam are not fundamental to how they view or relate to themselves as Muslims.

Instead, their sense of Muslimness is underpinned by the kind of approaches to the faith I have outlined that characterise progressive Islam, which is less about (political) theology and more about developing a cosmopolitan, social justice-oriented Islam that has a strong ecumenical spirit, not just within the boundaries of reified Islam but across religious difference.

My firm conviction is that validating and supporting such an approach to Islam is sorely needed today for a host of reasons for both Muslims and non-Muslims alike that includes but goes well beyond the issue of Muslim sectarianism. [\(Return to Contents\)](#)

Islamic Golden Age - Jewish-Muslim Relations And Its Fall

BY Dr EJAZ NAQVI, MD

(From shorturl.at/djmnF)

Was the Islamic golden age an interfaith utopia or a prolonged period of subjugation for the Jews and Christians? Why is this period also called the golden age of Jewish-Muslim relations? The truth is probably in between the two extremes, as I will explain in a moment. And what caused the Islamic golden age to fall? Precisely how did the Jewish-Muslim relationship deteriorate near the end of this golden era?

Some of the best reviews on this topic come from Mark Cohen, professor of Religion at Princeton University, and a good friend of mine, Rabbi Reuven Firestone, professor of Medieval Judaism and Islam and Hebrew Union College in Los Angeles. (In the spirit of disclosure, I must disclose that he has written testimonials for my two books, *The Quran: With or Against the Bible?* and *The Three Abrahamic Testaments*. I consider him an expert, so the references to his authority are based not only on mutual respect and friendship but also on his extensive work and expertise in this area).

In his prologue of the book, *The Golden Age of Jewish-Muslim Relationship: Myth and Reality*, Mark Cohen starts with a Jewish perspective of the era.

In the nineteenth century, there was nearly universal consensus that Jews in the Islamic Middle Ages—taking al-Andalus, or Muslim Spain, as the model—lived in a “Golden Age” of Jewish-Muslim harmony, an interfaith utopia of tolerance and *Convivencia*. It was thought that Jews mingled freely and comfortably with Muslims, immersed in Arabic-Islamic culture, including the language, poetry, philosophy, science, medicine, and Scripture study. Furthermore, a society in which Jews could and many did ascend to the pinnacles of political power in the Muslim government. This idealised picture went beyond Spain to encompass the entire Muslim world, from Baghdad to Cordova. It extended over the long centuries, bracketed by the Islamic conquests at one end and the era of Moses Maimonides (1138–1204) at the other. The idea stemmed in the first instance from disappointment felt by central European Jewish historians as Emancipation-era promises of political and cultural equality remained unfulfilled. They exploited the tolerance they ascribed to Islam to chastise their Christian neighbours for failing to rise to the standards set by non-Christian society hundreds of years earlier.

After this introduction, he gives his take on the era.

To a certain extent, the interfaith utopia

was a myth; it ignored or left unmentioned the legal inferiority of the Jews and periodic outbursts of violence. Yet, compared to the gloomier history of Jews in the medieval Ashkenazic world of Northern Europe and late medieval Spain and the far more frequent and severe persecution in those regions, it contained a very large kernel of truth.

One of the criticisms of the Islamic golden age is that the non-Muslims were considered *Dhimmi* and were subject to an annual poll tax, or *Jizya*. Like *Jihad*, *Hijab* and *Shariah*, these two words are also somewhat misunderstood. Here is a definition of *Dhimmi* from Merriam-Webster dictionary.

“a person living in a region overrun by Muslim conquest who was accorded a protected status and allowed to retain his or her original faith.”

The truth is that the Jews, even in their *Dhimmi* status, enjoyed a lot of freedom and prospered in the golden age of Islam. Professor Rabbi Firestone explains this in more detail in his article part of the Oxford Research Encyclopaedias.

The term used to define the status of tolerated religions was *dhimma*, which meant protection. The people belonging to tolerated religions were called *ahl al-dhimma*—“protected people,” or *Dhimmis* in shortened form. *Dhimmis* were obligated to pay an annual tax and abide by the sumptuary laws. Their “protection” meant that they were legal citizens of the state and protected by the same basic laws that protected Muslim citizens, though at a subordinate level. For example, they could bring grievances to a Muslim court of law, but their witnessing was not as powerful as that of Muslims, so they were required to bring twice the number to court. They could pray undisturbed in their houses of worship, but unlike Muslims, they were forbidden from public displays of religion. *Dhimmis* were prohibited from building new places of worship or repairing those already established, except with the ruler’s permission. Though certainly not equal and therefore unacceptable by today’s democratic

standards, their status was nevertheless a significant improvement in their position in the Christian world where the “Jewry laws” identified Jews as an aberrant community, and Jews eventually lost their protection status altogether. By the High Middle Ages, Jews were able to survive in Christendom only through the largess of noble families who personally protected them but only for as long as the nobility wished, a far more unstable and dangerous situation than they generally experienced under Muslim rule.

These rules were based on a pact widely known as the pact of Umer. Historians state that even though Jews were not supposed to build new synagogues and be part of the ruling Caliphate, many worked side by side with their Muslim counterparts in science, art, music, trade and even achieved the stats of vizier and personal physician of Caliph. The main criteria used to achieve the high status were skills and qualifications. Jews also went through a period of religious reformation and were free to explore Jewish theology. In his Oxford University Press article, Professor Rabbi Firestone goes on to state:

The Jews who lived in the early Muslim world were also busy consolidating Rabbinic Judaism and its core texts of Talmud and the legal literature that was just beginning to emerge from it. For example, two primitive attempts to codify Jewish law from Rabbinic literature that appeared in the Muslim world in the 8th century are the *Shiltot* (“Questions”) and the *Halakhot Pesuqot* (“Law as Decided”). While Jews and Muslims were interfacing at all levels, we have little concrete information about it. Given the Jewish historical penchant for recording disasters that affected them, if relations were very bad, we would know about it, so it must be presumed that Jews and Muslims lived together reasonably well under the conditions established in the Muslim world during the early period.

The Jews of Islam were profoundly and enduringly influenced by the development among their Muslim compatriots of “the sciences of the Quran” (*ulum al-Quran*). These include lex-

icography and etymology, the study of Arabic grammar (word morphology, syntax, etc.), the rhetoric of the Quran and ancient Arabic literature.

Other popular sciences profoundly influenced Jewish thinkers in the Muslim world, such as philosophy, astronomy, optics, medicine, and others. Although Jews were exposed to systematic thinking in philosophy and theology under the Hellenistic influence of late antique Palestine, it was rejected by Rabbinic Jews. It became of interest only after it had been effectively endorsed by Muslims who engaged with it. Developments in all of these fields in the Muslim world were paralleled among Jews in the same environments.

That the Jews and Muslims worked side by side during the golden age was not a myth. Professor Firestone refers to this relationship based on the discovery of documents found in a Cairo synagogue.

The documents include public and private records, personal letters, and other information about Cairo and other Mediterranean lands. They also contain much information about Muslims and the relations between the two communities. These include information about business partnerships between Jews and Muslims, such as silversmiths and glassworkers, who shared partnership in their shops with each taking off on his weekly holiday, the Muslims on Friday and Jews on Saturday.

Al-Andalus, Muslim Spain, was close to an interfaith utopia, at least in its early and middle parts. Towards the end, the situation worsened when the fundamentalist Almohads took over in 1148 CE and abolished the *Dhimmi* status, forcing many Non-Muslims (and Muslims who did not comply with their extreme brand-sounds familiar?). Those who fled included famous Jewish theologian and physician Moses Maimonides. He became the personal physician of the Caliph and a leader in Jewish thought.

Bernard Lewis also took a job at the Jew-

ish-Muslim relationship:

Generally, the Jewish people were allowed to practice their religion and live according to the laws and scriptures of their community. Furthermore, the restrictions to which they were subject were social and symbolic rather than tangible and practical. That is to say, these regulations served to define the relationship between the two communities and not to oppress the Jewish population.¹

Jews prospered in many areas during the golden age, gaining access to the Caliph's courts and palaces in high positions.²

Especially after 912, during the reign of Abd-ar-Rahman III and his son, Al-Hakam II, the Jews prospered culturally, and some notable figures held high posts in the Caliphate of Cordoba. Jewish philosophers, mathematicians, astronomers, poets, and rabbinical scholars composed vibrant cultural and scientific work. Many devoted themselves to studying the sciences and philosophy, writing many of the most valuable texts of Jewish Philosophy. Jews took part in the overall prosperity of Muslim Al-Andalus. Jewish economic expansion was unparalleled.

'Abd al-Rahman's court physician and the minister was Hasdai ibn Shaprut, the patron of Menahem ben Saruq, Dunash ben Labrat, and other Jewish scholars and poets. In the following centuries, Jewish thought flourished under famous figures such as Samuel Ha-Nagid, Moses ibn Ezra, Solomon ibn Gabirol and Judah Halevi. During 'Abd al-Rahman's term of power, the scholar Moses ben Enoch was appointed rabbi of Córdoba, and as a consequence, al-Andalus became the centre of Talmudic study, and Córdoba the meeting-place of Jewish savants.

Moses Maimonides

Other Jewish authorities and societies sup-

port these views. Rebecca Weiner on the subject of Judaism: Sephardim on Jewish Virtual Library confirms the writings of other experts.

The era of Muslim rule in Spain (8th-11th century) was considered the "Golden Age" for Spanish Jewry. Jewish intellectual and spiritual life flourished, and many Jews served in Spanish courts. Jewish economic expansion was unparalleled. In Toledo, Jews translated Arabic texts into the romance languages and Greek and Hebrew texts into Arabic. Jews also contributed to botany, geography, medicine, mathematics, poetry and philosophy.

Many well-known Jewish physicians practised during this period, including Hasdai Ibn Shaprut (915-970), the doctor for the Caliph (leader of Spain). Many famous Jewish figures lived during the Golden Age and contributed to making this a flourishing period for Jewish thought. These included Samuel Ha-Nagid, Moses ibn Ezra, Solomon ibn Gabirol Judah Halevi and Moses Maimonides.

It is important to remember that the Islamic golden age was not limited to one area or even a few generations. It expanded from Cairo to Baghdad, North Africa and Andalusia (Muslim Spain with Cordoba at the heart of civilisation). It went through ups and downs in interfaith relations, tolerance and inclusiveness within the golden age, with Baghdad and Cordoba perhaps the two most shining examples of advances in knowledge, learning, science and art, as well as interfaith relationships. In the 15th to 17th centuries, the Ottoman empire also attracted many Jews expelled or those who fled from the Spanish peninsula under Christian rule and the inquisition.

Rabbi Reuven Firestone beautifully sums up the relationship and its ups and downs in his oxford university Press article.

As a rule, when the economic and political situation in the Muslim world was stable, so was the position of its Jews. Relations between Jews and Muslims improved through business and commerce, positively impacting social relations. However, during periods of destabilisa-

¹ Lewis, Bernard W (1984). The Jews of Islam

²

https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_age_of_Jewish_culture_in_Spain#cite_ref-weiner_5-0

tion, the general relations between Muslims and Jews deteriorated, though always with exceptions.

Violence against the Jews and other minorities did erupt from time to time, most notably after the Almohads took over in the mid 12th century in Morocco and later Andalusia. Many Jews and Christians were forced to convert, flee or be killed. Maimonides urged his followers to convert superficially, as he preferred that over martyrdom. He fled to a more tolerant part of the Islamic empire and settled in Cairo.

So the golden question is: what happened that brought the fall of the golden age?

The answer is not that simple. Many articles and books have been written. The Mongol invasion in 1258 was partly responsible. They burned hundreds of thousands of books and libraries. The crusades caused further loss of power. After discovering the new world-America, Europe went through a renaissance beginning in the 15th century. There were infightings. The power probably got to their heads. The fundamentalists Almohads take over in the thirteenth century caused the exodus of the Jews and other minorities and Muslims who did not identify with the extreme brand. Some even blame Imam Al Ghazali, an Asharite, for his views that allegedly opposed critical thinking, though counter-arguments exist.

The Islamic golden age is long gone. The Muslims need to engage in a collective introspection to figure out what made the past Muslim societies the canter of wisdom and knowledge and why we are no longer the top performers. Have we become exclusivists in our communities? Have we stopped pondering? Have we not misused the Qur'an for our selfish interpretations to suit our needs and pre-set beliefs? Have we not rendered the Qur'an a book to stay on the bookshelves to bring 'barakah'? Have we stopped learning about the great thought leaders of the yester-years and instead have latched on to the self-proclaimed "religious scholars"? Is critical thinking part of the discourse and the educational system? ([Return to Contents](#))

[French Article](#)

Histoire incroyable de soumission et de sacrifice

By Abou Tiéné

Cote d'Ivoire

La personnalité du prophète Abraham est très importante dans la structure religieuse de l'Islam. L'Islam doit beaucoup aux prières du prophète Abraham, et il atteint son apogée spirituel en lui rendant hommage sous la forme du Hajj. On peut rencontrer nombre de versets dans le Coran dans lesquels le saint prophète Ibrahim est hautement loué et est considéré comme un modèle de vertu : « Abraham était un modèle de vertu, obéissant à Allah et droit ... et reconnaissant pour la faveur d'Allah. Allah l'a choisi et l'a guidé sur le droit chemin » ... « Nous vous avons révélé (O Muhammad) de suivre la foi d'Abraham, le juste ... » (16:120-123).

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, le fondateur du Mouvement islamique Ahmadiyya, a mis un accent particulier sur cet aspect de l'Islam et a essayé de ranimer l'injonction coranique pour persuader les adeptes d'autres religions de croire au moins en un seul Dieu. « O gens du livre, venez à une parole équitable entre nous et vous, que nous ne servions qu'Allah et que nous n'allons rien associer avec lui » (3:63). Et c'est ce que le prophète Jésus a également exhorté à ses disciples. Jésus lui dit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le grand commandement. » (Mathieu 22:37, 38. Luc 20:27). Même pendant la vie du Saint Prophète, il a eu des discussions avec des chrétiens dans le but de créer une meilleure compréhension et une relation plus étroite. Ce dialogue s'est tenu avec une délégation chrétienne de 60 prêtres de la ville de Najran en Syrie. Dans le dialogue, toutes les questions importantes au sujet de Jésus, telles que sa naissance, sa prétendue prétention à la divinité et sa mort ont été discutées. De même, le fondateur du mouvement Ahmadiyya a tenu de longues et profondes discussions avec les chrétiens hindous et a même offert d'abandonner

la consommation de viande de vache à condition de cesser de calomnier le saint prophète Mahomet. Les érudits ahmadis comme Maulana Abdul Haque Vidyarthi, un érudit de sanskrit et un adepte des religions comparées, ont déduit des Védas et d'autres écritures hindoues que Brahma est d'Abraham ou de l'Arabe Ibrahim. Il a également fait une recherche et a confirmé que le prophète Dhul Kifl mentionné dans le Coran fait très probablement référence à Kapilvastu, (21:85) qui est le lieu de naissance du prophète Bouddha au Népal. C'est un fait historique que c'est le fondateur du Mouvement Ahmadiyya qui a encouragé un pandu hindou bien connu, Shaugan Chander, à tenir une conférence interreligieuse à Lahore en 1896. Le document du Messie promis à la conférence a été publié plus tard sous la forme du livre : *Islami Usool ki Philosophie*. Sa première traduction en anglais fut l'œuvre de Hazrat Maulana Muhammad Ali comme *L'enseignement de l'Islam*. Il est temps de doubler d'efforts pour la compréhension et l'harmonie religieuses. Non seulement les adeptes des autres religions seront-ils conscients des vrais enseignements de l'Islam, mais ils aideront aussi à nier les idées fausses créées par les activités extrémistes des éléments mécontents parmi les musulmans.

L'histoire nous dit que le prophète Abraham, dans ses longs et pénibles voyages de Canaan à Makka, a traversé des déserts et des montagnes escarpées couvrant près de 1300 miles. Cette grande migration dans l'obéissance à l'ordre d'Allah n'était pas de trouver une ville meilleure et florissante - mais une ville qui est encore aujourd'hui entourée de désert aride et de montagnes rocheuses. Le Prophète Abraham avec sa femme et son fils a été commandé par Allah pour élever le fondement d'une maison de Dieu qui dans les siècles à venir était témoin de l'accomplissement des prophéties faites à travers les langues de Moïse et de Jésus. Cette ville inaperçue était destinée à devenir le centre des enseignements universels de l'Islam et devait devenir le symbole de la puissance divine qui a résisté à plusieurs tentatives pour la détruire. Cette première maison de Dieu, après des siècles, a retrouvé sa gloire, et Dieu a prouvé qu'il peut transformer une maison boueuse en centre spirituel glorieux qui jouit aujourd'hui du respect et de l'honneur de millions de peuples à travers le monde. Cette mai-

son de Dieu est un monument vivant qui confirme la vérité de tous les prophètes - d'Adam au Saint Prophète Muhammad - qui a délivré le message de l'unité de Dieu et des conseils pour atteindre la noblesse et la soumission. Prophète Abraham et sa famille ont joué un rôle merveilleux dans le fonctionnement de ce plan Divin et il ne peut y avoir de récompense plus durable pour eux que l'institution du Hajj quand chaque langue et cœur d'un musulman récitent des salutations et des bénédictions pour eux. Quand Hazrat Ibrahim laisse sa femme et son fils sur le commandement d'Allah dans le désert, la femme s'est-elle plainte? Non, elle vivait plutôt dans ces milieux inhospitaliers en faisant preuve de courage et de patience. Encore une fois, quand le fils arrive en âge et est capable d'aider son père et d'être son soutien, il voit dans un rêve qu'il devrait sacrifier son fils. Quand ce rêve se répète et qu'il demande conseil à son fils, le fils hésite-t-il dans sa résolution de suivre la demande de son père? Il est difficile de voir n'importe quel fils, acceptant un tel acte sur lui-même, à moins qu'il ait la foi complète dans la noblesse, la loyauté et la piété de son père et sa propre foi personnelle en relation avec Allah. C'est seulement dans ce contexte que nous pouvons apprécier Ismaël répondant: "O mon père, fais comme il t'a été commandé: s'il plait à Allah, tu me trouveras patient." Ma propre compréhension de cette réponse, est que la soumission d'Ismaël a été reçue d'une plus grande acceptation par Allah et Il l'a non seulement remplacé par un bélier mais l'a également enjoint d'être une partie des rituels du Hajj.

Encore une fois, nous devrions voir l'acte de sacrifice par rapport à nos propres enfants. Comme un enfant, Ismaël, par sa dévotion à Allah, a préparé le terrain pour l'abolition du sacrifice humain qui prévalait parmi les peuples de l'époque. Il est donc déchirant de lire que, quand les jeunes de quinze ans, agissent comme des kamikazes pour se tuer et tuer les gens au nom de l'Islam. C'est, en fait, un défi absolu de l'Islam et la moquerie de l'esprit d'Eid-ul-Adha. Le remplacement d'un bélier dans le cas d'Ismaël a été conçu spécifiquement pour abolir de tels actes cruels de paganisme. Aller de l'avant avec le sujet du sacrifice: Nous voyons des exemples de sacrifice du jour commun et les résultats qu'il montre. Par exemple, les étudiants qui travaillent fort et sacrifient des activités de loisirs et ne perdent pas

de temps sur les jeux et la télévision, etc., voient les résultats de leur travail acharné. Plus récemment, les Jeux olympiques ont été montrés à Rio, et les histoires de tous les athlètes étaient pleines de sacrifices pour les 4 dernières années et comment ils ont manqué à leurs familles et se sont séparés des autres activités mondaines pour se concentrer sur leur sport préféré. Voir comment ils ont été récompensés succès et jubilation pour tous à voir. Il y a donc des exemples pour nous tous que nous pouvons accomplir n'importe quoi dans la vie si nous y mettons notre esprit et travaillons dur pour y parvenir. Ensuite, il y a des sacrifices ordinaires que nous faisons tous les jours dans nos choix, où nous pouvons sacrifier une chose ou une autre pour nous faire plaisir, ce qui aide à consolider nos relations et nous permet de vivre plus harmonieusement. Toutes les religions ont leurs souvenirs annuels. Par exemple, dans ce pays, nous voyons des scènes de la Nativité jouées dans les écoles et les églises partout - rappelant aux gens la naissance de Jésus et l'histoire selon la religion chrétienne. Cela garde la signification de la naissance de Jésus (as) et de sa signification en tant que fils de Dieu pour le monde entier. C'est le cas des autres religions. Le Docteur Basharat Ahmad, écrivain et érudit bien connu du Coran, a écrit un bel article expliquant la philosophie de ce sacrifice en le visualisant dans une perspective plus large. Il a notamment expliqué l'importance symbolique du sacrifice d'un animal vis-à-vis de l'amour de Dieu et du sacrifice dans la soumission à sa volonté. "Il y a deux choses essentielles pour l'amour d'Allah, l'une est la croyance en l'unité d'Allah et l'autre est le sacrifice. L'amour des choses et des relations mondaines est généralement déterminé par l'importance de ces choses; plus une chose a de la valeur à notre avis, elle remplacera l'amour que nous avons pour elle. Par exemple, l'amour de la richesse est très commun mais si votre vie est en danger alors vous le sacrifierez facilement pour sauver votre vie. De même, au cas où l'honneur serait en jeu, on sacrifierait la vie pour le devoir et l'honneur. Ainsi, l'amour suprême est que l'on doit sacrifier, ce qui est le plus cher à une personne que de gagner cet amour. Le véritable amour exige que l'objet de l'amour soit un, et que vous en soyez tellement amoureux que vous êtes prêt à tout sacrifier pour atteindre cet objectif. À moins que l'intensité de l'amour pour l'objectif soit si écrasante, cela ne peut pas être considéré

comme un amour total. En d'autres termes, l'amour pour un objectif exige la négation de tout autre amour. C'est pourquoi l'amour parfait exige le sacrifice de tous les autres amours. Il en va de même lorsque nous disons que nous aimons Allah et que rien d'autre qu'Allah: *laa i-laa-ha mal-calma* signifie que nous devons absolument nier tout autre amour et être prêts à obéir à ses commandements. Mais nous devons sacrifier tout objectif mondain. C'est pourquoi quand un musulman croit en l'unité d'Allah, et fait un serment: *laa i-laa- ha illall-laah*. Cela signifie qu'en prononçant ce serment, il s'engage à aimer un et un seul Allah et nie l'amour de tous les autres objectifs. Cette négation de la part d'un croyant est encore intensifiée par une entreprise ultérieure: *mal-la- laal - c'est-à-dire, rien d'autre qu'Allah*. Ainsi, la première partie de la *Kalimah* est la démonstration de l'amour pour Allah à la négation totale de tous les autres amours. Par conséquent, la formule islamique, *Laa i-laa- ha mal-lala-laah* est une expression d'amour parfait pour Allah à l'exclusion de tous les autres intérêts mondains. En d'autres termes, nous prêtons serment que si un quelconque intérêt mondain vient à notre rencontre, nous sommes prêts à le sacrifier et à croire en Allah au-dessus des affaires du monde. C'est pourquoi nous trouvons tous les prophètes démontrant invariablement une telle perfection dans l'amour pour Allah et Ses créatures qu'ils ont été considérés comme des exemples parfaits.

Le Saint Coran témoigne de la perfection de l'amour et de l'obéissance du prophète Abraham et du prophète Mahomet en ces termes: "Certes, Abraham était un modèle de vertu, obéissant à Allah, droit, et il n'était pas des polythéistes" (16:120). De même, à propos du Saint Prophète Muhammad Allah témoigne: "Certes, vous avez des mœurs sublimes" (68:4). En d'autres termes, l'amour d'un croyant pour Allah est si parfait qu'il ne peut ignorer son amour pour ses semblables. C'est pourquoi son caractère est un exemple parfait et quiconque le suit devient l'amant d'Allah et Allah en retour l'aime. Voici ce que dit le Coran: "Dis:" Si tu aimes Allah, suis-moi: Allah t'aimera et te protégera de tes péchés" (3:30). Le Saint Coran explique ce point dans les mots suivants: "Il y en a qui prennent pour eux-mêmes des objets de culte en dehors d'Allah. Et ceux qui croient sont plus forts dans

leur amour pour Allah "(2:165). L'amour est un terme relatif. L'homme aime diverses choses dans sa vie, y compris sa famille et d'autres choses matérielles. Mais le Coran a placé l'amour d'Allah dans l'ordre le plus élevé. Et c'est pourquoi, afin d'atteindre un état de sublimité morale de plus en plus élevé, l'amour d'Allah agit comme la motivation la plus active.

Par conséquent, tout en effectuant un sacrifice, l'objet doit être soumis à la soumission complète à la volonté d'Allah et qui donne la force à un croyant de rester ferme et de supporter l'opposition et les difficultés à défendre la vérité. Le Saint Coran attire notre attention sur l'objectif d'offrir le sacrifice comme «accomplissement du devoir» et de ne pas atteindre un objectif ultérieur: «Non pas leur chair, ni leur sang, atteignent Allah, mais à Lui est une observance acceptable du devoir de votre part. C'est ainsi qu'il les a asservis à vous, afin que vous glorifiiez Allah pour vous avoir bien conduit. Et donne de bonnes nouvelles à ceux qui font le bien (aux autres) "(22:37). La chair et le sang de l'animal sacrificiel n'atteignent pas Allah, mais ce qui est requis pour y parvenir est la conscience de Dieu afin que nous remplissions nos obligations que nous devons à Allah et à Ses créatures avec sincérité et dévotion. Une façon de comprendre la signification de la soumission à la volonté d'Allah qui peut être symboliquement appelée Sacrifice est de visualiser l'état d'un animal lors de son abattage. Animal est synonyme d'instincts animaux tels que les émotions et les désirs du monde tandis que les instincts angéliques sont des désirs humains et moraux. Sacrifier un animal signifie que nous nous engageons à sacrifier nos désirs matériels et à nous soumettre entièrement à la volonté d'Allah, tout comme un animal est soumis à la volonté de son maître. Seulement et seulement alors nous pouvons vraiment rester fidèles à la grandeur d'Allah. C'est aussi la signification de réciter Allah-o Akbar tout en mettant un couteau à la gorge d'un animal. Dans cet état, quand nous récitons Allah-o Akbar (exaltant Sa Gloire) tout en massacrant l'animal nous devrions être pleinement conscients de la seigneurie totale d'Allah tout comme l'animal est entièrement à la merci de son maître. Proclamer la grandeur d'Allah, c'est s'engager à se soumettre entièrement à la volonté d'Allah et à couper tout lien avec les désirs du monde comme le sacrifice consiste à couper la relation physique animale. Dans la

lutte entre les instincts animaux et angéliques, la direction divine aide à surmonter l'instinct animal et à atteindre la victoire morale.

La Kaabah est une source continue de bénédictions physiques et spirituelles. Ses bénédictions ne se terminent pas avec le pèlerinage annuel; il continue sous la forme de la Omra pour le reste de l'année. Même la célébration de l'Eid-ul Adha, sacrifiant un animal, récitant des takbirs après des prières quotidiennes pendant trois jours, participe aux actes de dévotion accomplis à la Kaabah et d'autres sites tels que Muzdalifa, Mina et Arafat. Ce n'est pas seulement une visite à la maison d'Allah. C'est se présenter devant Allah et renouveler sa promesse d'obéir à Ses commandements et de se soumettre à Sa volonté. Le pèlerinage fournit à la fois un exercice spirituel inclusif et exclusif pour l'élévation morale et spirituelle. Pendant ce temps, le pèlerin éprouve le besoin irrésistible d'apporter un changement dans sa vie et de demander pardon et repentance. La récitation continue d'être présente dans la Présence d'Allah et reconnaissant les bénédictions et les bontés d'Allah, le pèlerin aspire à une vie de félicité et de contentement dans ce monde pour lui-même et pour sa famille et ses proches. Ces moments de réalisation de soi et d'effusion devant le Seigneur des mondes, sont une opportunité pour atteindre la félicité et l'élévation spirituelle. Il y a une sagesse divine subtile qui soutient les trois pratiques en Islam, la prière, le jeûne et le pèlerinage. Ceux-ci peuvent être considérés comme trois étapes pratiques pour atteindre la pureté et la sublimité aux yeux d'Allah. Cela commence par la sérénité dans les prières rituelles, puis va encore plus loin lorsque nous subissons des épreuves physiques durant le mois du Ramadan pour accomplir des actes nobles et inculquer des sentiments de fraternité, et vers les dix derniers jours où nous entrons dans une réclusion partielle - itikaaf - pour faire des progrès plus vigoureux vers notre développement spirituel et notre formation du caractère. Alors, si nous avons les moyens, nous passons à l'étape de la complète réclusion et soumission dans le Hajj, dans laquelle nous devenons inconscients de notre routine et de nos relations mondaines normales et nous nous consacrons complètement au culte du Seul et Unique Dieu. Hazrat Maulana Muhammad Ali a magnifiquement résumé les avantages de ce voyage spirituel en

ces termes: «L'Islam met le plus grand accent sur le développement spirituel de l'homme et dans ses quatre institutions principales: la prière, la zakat, le jeûne et le Hajj. Les cinq prières quotidiennes exigent le sacrifice d'une petite partie de son temps et, sans aucunement interférer avec la vie quotidienne, lui permettent de réaliser le Divin qui est en lui. L'institution de la zakat exige l'abandon d'une petite partie de sa richesse sans interférer avec son droit à la propriété. Le jeûne exige l'abandon de la nourriture et des boissons, mais pas de manière à le rendre inapte à poursuivre son travail ou ses affaires habituels. C'est seulement au Hajj que l'ascétisme prend une forme marquée, car le pèlerin est non seulement obligé d'abandonner son travail régulier pendant plusieurs jours pour le voyage à La Mecque, mais il doit, en outre, renoncer à beaucoup d'autres facilités de la vie. »

Le cas de l'Aïd-ul-Adha est de nous rappeler que le sacrifice renforce le lien d'amour que ce soit avec Allah, avec les individus, avec un pays ou avec une noble cause. Cela nous aide à atteindre l'objectif. Lorsque nous affirmons que nous aimons Allah, cela signifie que nous aimons obéir aux commandements d'Allah et servir ses créatures. En d'autres termes, l'amour et l'obéissance sont comme le corps et l'âme. Le succès et l'échec de l'un dépendent de l'autre. En d'autres termes, le corps et l'âme apprécient la félicité et endurent la punition des bonnes ou mauvaises actions. L'esprit de sacrifice réside dans l'humilité, la gentillesse et le bon geste qui se manifestent à n'importe quel endroit, moment et moment qui apporte la paix, le bonheur et le réconfort. C'est un esprit qui fonctionne indépendamment de la distribution, de la croyance, de la couleur, de la race, de la nationalité et de la religion. Il n'a pas besoin de langage, un simple hochement de tête, un sourire, un coup de main et un partage de nourriture ou quoi que ce soit génère un tel sentiment d'amitié et d'amour. Le Hajj offre une merveilleuse occasion de faire l'expérience de cet esprit de sacrifice. Ainsi, l'esprit de sacrifice est une clé pour développer toutes les relations individuelles et sociales que la direction divine a l'intention d'inculquer dans une société. Le Saint Coran considère de tels actes de sacrifice comme ma'oun, ou de petits actes de gentillesse. Il réprimande un croyant pour ne pas avoir fait de petits actes de gentillesse: «Alors malheur aux priants, qui oublient leur

prière; qui font le bien afin d'attirer l'attention et qui s'abstiennent d'actes de bonté "(107:4-7). Le Saint Coran explique magnifiquement le but de mentionner les histoires de l'ancien. C'est pour rappeler aux croyants d'apprendre des leçons du passé. Mais dans le cas du pèlerinage, le rappel est d'un genre différent. Chaque pèlerin reconstitue ces événements et prête serment en présence d'Allah de le glorifier et d'obéir à ses commandements. Le Saint Coran dit: "Et rappelle, parce qu'un rappel bénéficie aux croyants. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils me servent "(51: 55,56).

Essayons de pratiquer l'esprit de sacrifice dans nos vies quotidiennes et faisons de nos vies, individuellement et collectivement, un havre de paix et de bonheur. [\(Return to Contents\)](#)

[Dutch Articles](#)

Hoe gaan wij om met meningsverschillen onder moslims?

Door: Imtiaz Hoeseni

(Gebaseerd op "The second coming of Jesus" van Maulana Muhammad Ali)

De Heilige Koran is altijd de oplossing

De Heilige Profeet (vrede zij met hem) zag onderlinge meningsverschillen als zegen om vooruitgang te boeken in kennis. Desondanks zien we vandaag de dag dat meningsverschillen tot grote onenigheid kunnen leiden onder moslims.

Na het overlijden van de Heilige Profeet (vrede zij met hem) was het de standaard om iedere afwijkende mening te verwerpen wanneer dat niet overeenkwam met de Heilige Koran, ongeacht hoe lang de persoon met deze gedachte in zijn hart had rondgelopen en hoe vervelend het ook was.

Gelukkig hebben we voorbeelden uit de praktijk van de eerste metgezellen van onze Heilige Profeet (vrede zij met hem) waar we

uit kunnen leren zodat we dit in ons eigen leven kunnen toepassen, namelijk, bij meningsverschillen de Heilige Koran centraal stellen. Tegenwoordig zien we jammer genoeg dat mensen vaak honderd en één excuses in eigen voordeel bedenken en niet de moed opbrengen om een verkeerde mening in te trekken.

Maulana Muhammed Ali noemt in zijn boek *Masih Maoud* (EN: *The second coming of Jesus*) een prachtig voorbeeld van Hazrat 'Umar dat hieronder is samengevat.

Een voorbeeld uit de tijd van Hazrat 'Umar

Een gebeurtenis uit de periode van Hazrat 'Umar speelde zich af na de verovering van Iran en Syrië toen Arabië enorm rijk werd en het eenvoudige leven drastisch veranderde. Het werd toen de gewoonte dat de mannen enorme bruidschatten aan hun vrouwen schonken.

Daarom riep Hazrat 'Umar zijn volgelingen een keer bijeen en gaf de opdracht om in het vervolg geen grote bruidschatten aan hun vrouwen te schenken. Het was ongetwijfeld een goed advies. Hij leidde immers zelf een eenvoudig leven (ondanks het wereldse vermogen aan zijn voeten lag). Waarom zouden zijn woorden dan niet de harten raken van de mensen?

Vooraanstaande metgezellen en Korangeleerden zaten tussen het publiek, maar zwegen allemaal. Op dat moment stond echter een vrouw op en zei het volgende: "O zoon van al-Khattab ('Umar), Allah geeft ons en u verbiedt".

Wat was het dat de vrouw inspireerde en haar onbevreesd maakte in de aanwezigheid van zo'n machtige heerser tijdens een dergelijke bijeenkomst? Ze wist dat de Khalifa mensen had uitgenodigd voor een speciaal doel en om haar stem te verheffen was iets heel serieus. Daar waar de andere metgezellen zwegen, deed zij dat niet. Ze wist maar één ding – dat alle hoofden gebogen zouden worden voor een vers van de Heilige Koran, en dus reciteerde zij:

En wanneer jullie (één) echtgenote wensen te hebben in de plaats van een andere en jullie hebben een van hen een berg goud gegeven, neem er niets van terug (4:20)

Had 'Umar dan geen kennis van de Heilige

Koran? Waren de vooraanstaande metgezellen van de Heilige Profeet niet bekend met de betekenis van dit vers? Onder deze omstandigheden was het erg lastig om een fout toe te geven. Zelfs een gewone leider zou vandaag in plaats van zijn verklaring in te trekken honderd en één excuses in zijn voordeel bedenken.

Hazrat 'Umar daarentegen trok zijn mening onmiddellijk en openlijk terug omdat zijn decreet in strijd was met de Heilige Koran. Hij was niet boos en voelde zich ook niet gekwetst dat een 'normale' vrouw iets begreep dat hij niet had gezien. Op een openhartige manier gaf hij toe dat iedereen wijzer kon zijn dan hem. Hij zou hebben gezegd: "Deze vrouw uit Medina heeft meer kennis van de Heilige Koran dan 'Umar".

Hij was een geleerde van hoogste rang waarvan de Heilige Profeet in een visioen zag dat het hemd van 'Umar zo lang was dat het van achter werd gesleept. De Heilige Profeet interpreteerde dat dit hemd de religie symboliseerde. In een ander visioen zag hij dat hij wat melk uit een beker dronk waarna hij de rest aan 'Umar gaf en zei op dat moment dat de melk stond voor kennis.

Soms kwamen de meningen van Hazrat 'Umar overeen met een profetische openbaring. Zo'n grote geleerde en theoloog die jaren met de Heilige Profeet had doorgebracht, veroordeelde de vrouw niet door bijvoorbeeld te zeggen: Wie ben jij om de Heilig Koran voor mij aan te halen? Denk je dat ik onwetend ben? Nee. In plaats daarvan boog hij zijn hoofd voor de Koranische vers en vertelde haar dat wat zij begreep uit de Heilige Koran correct was. Was dat minachtend voor de waardigheid van Hazrat 'Umar, of van Hazrat 'Abbas en de andere grote metgezellen van de Heilige Profeet, over wie in de overleveringen werd vermeld dat vanuit hen de Heilige Koran geleerd zou worden? Zeker niet. Daarentegen laat het de grote autoriteit van de Heilige Koran zien.

Bij deze gebeurtenis zien we de houding van de vroegere moslims waarbij wordt aanbevolen deze te volgen. Zelfs wanneer een persoon met de beste houding De Heilige Koran ter ondersteuning van hem presenteerde, gedroeg hij zich nooit beledigend door te zeggen dat die metgezellen van de Heilige Profeet de Heilige Koran niet begrepen. Ze zouden onmiddellijk de waarheid aanvaarden. Ze handelden naar het vers:

En houd allen tezamen vast aan het verbond met Allah en wees niet verdeeld (3:103)

Dit is wat moslims vandaag de dag nodig hebben: Vasthouden aan het verbond met Allah, want alleen dit kan verdeeldheid en onenigheid tegenhouden.

Wanneer de Heilige Koran iets duidelijk en expliciet benoemt, dan dienen we onze eigen vooroordelen op te geven. Zolang wij in ons leven weigeren om deze houding aan te nemen en niet bereid zijn om afstand te nemen van alle eeuwenoude onjuiste ideeën uit onze geest, wordt ons leven niet beheerst door De Heilige Koran, maar alleen door onze eigen meningen en opvattingen.

Hoe dan ook, als een ware verklaring van een vers uit de Heilige Koran rechtstreeks vanuit de Heilige Profeet ons bereikt heeft, moeten we ons hoofd ervoor buigen, aangezien het ook voortkomt uit de zuivere bron van openbaring (ondanks het de aard kan hebben van wahy khafiy (een kleine openbaring)).. [\(Return to Contents\)](#)

Het belang van kennis opdoen in de Islam.

Door: **drs. Iemdaad Rodjan**

De Islam is de religie van kennis. Vandaar dat Allah (SWT) in de Heilige Koran veel aandacht besteedt aan het opdoen van kennis.

De eerste 5 verzen van de Heilige Koran die werden geopenbaard, bevelen ons om te lezen. Iets dat de sleutel is naar kennis.

De vermelding van de pen in deze allereerste openbaring aan de Heilige Profeet (moge de vrede en zegeningen van Allah op hem rusten) is veelbetekenend; het duidt niet alleen "de machtige steun voor het propageren van de kennis van de Eenheid van Allah", die de Heilige Profeet (moge de vrede en zegeningen van Allah op hem rusten) in de pen zou vinden, maar ook, dat de pen een zeer machtig middel is tot verheffing der mensheid. "Lees en schrijf" is dus de allereerste boodschap van de Islam.

Het opdoen van kennis is belangrijk in de

Islam. Waar je ook bent, de Islam moedigt de mensen aan om kennis op te doen. De mens moet zowel kennis opdoen over wereldse zaken als over de religie en het hiernamaals. In feite maakt de Koran niet eens het onderscheid tussen deze vormen van kennis, Allah (SWT) wordt in hoofdstuk 2 vers 1 de bron van alle kennis genoemd.

Kennis is een sterk fundament van de Islamitische beschaving. Allah heeft de mens geschapen en hem de middelen gegeven voor het vergaren van kennis. Namelijk; het gehoor, het gezichtsvermogen en het verstand. Wij lezen in de Heilige Koran in Surah An Nahl Hoofdstuk 16 vers 78): **En Allah bracht jullie voort uit de baarmoeder van jullie moeders - jullie wisten niets - en Hij gaf jullie gehoor en zicht en harten opdat jullie dank kunnen zeggen.**

De Heilige Profeet (moge de vrede en zegeningen van Allah op hem rusten) zegt in een overlevering: **"Kennis vergaren is een plicht voor elke moslim."**

De hadith maakt duidelijk dat het vergaren van kennis zeker een verplichting is. Iedere moslim, man of vrouw, oud of jong, is verplicht kennis te vergaren en op basis hiervan werd het verplichte onderwijs ingevoerd.

Het gaat om nuttige kennis die tot het vrezen van Allah en tot bescheidenheid leidt; kennis waarbij men voordeel heeft in zowel het tegenwoordige leven als in het hiernamaals.

De Islam nodigt ons uit om kennis op te doen. De Heilige Profeet (moge de vrede en zegeningen van Allah op hem rusten) heeft het opdoen van kennis tot een verplichting gemaakt voor elke moslim.

Hij zei dat de geleerden de erfgenamen van de Profeten zijn. De Profeten lieten namelijk geen geld achter, maar kennis. Degenen die dus kennis vergaren, hebben een groot geluk verworven.

Ook zei de Profeet (moge de vrede en zegeningen van Allah op hem rusten): **"Degene die op zoek gaat naar kennis, bevindt zich op de weg van Allah, tot hij terugkeert."**

Het vergaren van kennis kan aanleiding zijn voor het behalen van een voorname positie in zowel het wereldse als het Hiernamaals. Daarom wordt ons geboden om een band met Allah (SWT.) te vormen door de Heilige Koran te lezen en te handelen overeenkomstig de leerstellingen die daarin worden genoemd.

Verder zal de mens, door de kennis op te doen tezamen met de Goddelijke Openbaring van de Heilige Koran en daarnaar te handelen, zeker verheven worden tot een positie van eer en hoge rang. De geleerden kennen een nobele positie in de Islam. Een positie die hoger is dan die van anderen in deze wereld en in het Hiernamaals, zoals Allah (s.w.t) belooft in Surah Al-Mudjaadilah (De Pleitende Vrouw) Hoofdstuk 58 vers 11: **“Allah zal degenen van jullie die geloven en degenen aan wie kennis is geschonken, verheffen tot hoge rangen. En Allah is Zich Bewust van wat jullie doen.**

Kennis over en vrees voor Allah kunnen worden behaald door het leren kennen van Zijn Tekenen en Scheppingen.

De toename van iemands kennis over zijn Heer leidt tot godsvrucht, oprechtheid, achtzaamheid en waakzaamheid. Zoals Allah, de Verhevene, heeft gezegd in Surah Al Faatir/ De Schepper Hoofdstuk 35 in vers 28: **“Slechts Zijn dienaren die in het bezit zijn van kennis vrezen Allah. Waarlijk is Allah Machtig, Vergevensgezind”.**

Allah benadrukt ook de status van kennis en geleerden door hen te laten getuigen van Zijn Eenheid (Tawhied), in Surah Al Imraan Hoofdstuk 3 vers 18: **“Allah getuigt dat er geen god behalve Hij is, en (dit doen ook) de Engelen en degenen in het bezit van kennis, (zij) handhaven gerechtigheid. Er is geen god dan Hij, de Almachtige, de Alwijze.”**

Gebrek aan kennis en onwetendheid zijn bronnen van kwade handelingen en van zonde. Het is daarom van belang om als moslim de geboden en verboden binnen de islam te kennen.

Vaak motiveren wij onze kinderen om iets te worden in de maatschappij doen hen naar school gaan en laten hen studeren. Wij moeten echter beseffen dat dit wereldse leven slechts van korte duur is en dat wij moeten werken en

streven naar een verheven positie in het hiernamaals.

Wij moeten een balans zien te vinden en te creëren dat zowel kennis van het wereldse als kennis over de religie wordt opgedaan. Wij als ouders zijn het beste voorbeeld voor onze kinderen. Onze kinderen volgen ons voorbeeld op. Als wij namaaz verrichten, zakaat betalen, vasten en kennis opdoen over de islam, zullen onze kinderen ook geneigd zijn zulks te doen.

Vaak is het zwaar en moeilijk om tijd vrij te maken daar de meesten van ons werken, maar het begint met het verrichten van 1 namaaz per dag of het lezen van 1 bladzijde van de Koran per dag. De intentie is belangrijk.

Het maken van een aanvang is van belang. Je moet ergens beginnen.

Als wij streven naar het opdoen van kennis zal de Almachtige ons zeker bijstaan.

Vaak genoeg als er een bepaalde gebeurtenis zich voordoet in ons gezin of familie zoals een verjaardag, een geboorte of een sterfgeval gaan wij zoeken naar een geleerde of imaat om te vragen of hij voor ons de Koran kan komen reciteren. Terwijl het velen malen beter is als wij dat zelf doen en de verschillende gebeden kennen die verricht moeten worden. De Lahore Ahmadiyya Beweging voorziet ruimschoots in de behoefte aan literatuur en lectuur. Het ligt letterlijk voor het rapen, maar wij moeten wel de wil hebben om het te lezen. ([Return to Contents](#))

Italian article

Il (poco) discreto fascino del capitalismo

By Luca del Negro

La “civiltà meccanica” come fulcro, paradigma, archetipo di pensiero Occidentale che si stabilisce in un moto all'apparenza dei fatti inarrestabile e senza ostacoli, è in via di degenerazione materialista e consumista, considerate appunto (al momento) “finite le spinte marxiste” che ne tentarono un contrasto, certamente dapprima ideologico.

Tutto ciò, questa “modernità” in somma, sta uccidendo lo spirito e la giustizia, e in primo luogo quella divina da intendersi per il mondo terreno dovremmo noi tutti perseguire

in quanto fedeli.

Il “dinamismo”, caratteristica determinante di questa imperante ideologia, ha reso l’impazienza una pseudo virtù, ha reso il riposo “perdita di tempo”, il silenzio, la contemplazione e la preghiera “tempi morti”. Questi valori apparentemente non negati, sono e rimangono custoditi nell’animo dell’Uomo, nel sentimento. Mai domo.

La religiosità e prima della Religione, per tanto, è immanente nell’Uomo, tale che in esso tutti gli uomini sono uguali e comunicano.

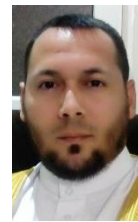
Inevitabilmente, la globalizzata società (è una e sempre una la società di umani nella ricerca dell’Assoluto) va’ incontro ad un autocritica: non può essere esente, in somma. Nessuna società civile è immune da questa attività. Proprio da qui, anzi, qui, Cristianesimo ed Islam, nell’ordine cronistorico fioriscono. (A guardare bene ma solo per un attimo, sono esse “la Religione”, includendo anche l’ebraismo; da Mosè, in somma). In realtà, la grande ed assoluta differenza è che il mussulmano non potrà mai convertirsi al Cristianesimo oppure all’Ebraismo, perché l’Islam già li “comprende”, li “definisce”; oggi, semplificando, le Comunità islamiche devono necessariamente svincolarsi proprio da quell’Occidente del capitale che le manovra. E oggi come allora e nonostante per questo tempo c’è il problema aggiuntivo che riguarda le masse in movimento e fuori controllo, masse che oggi compongono le guerre alla pari degli eserciti.

“Il comunismo divino”, quell’unità indiscutibile della Umma di origine, potrebbe fallire come quello di Marx ha fallito di fronte al capitalismo, non considerando le intercettazioni che l’Islam in qualità di Fede imbattibile verrebbe a dover sostenere. Per tanto: quali saranno le conseguenze nell’evidenza islamica che “lo spazio per Dio” non sarà mai “una concessione”?

Il sincretismo generico, la “filosofia accettabile”, negli ambienti di politica e cultura internazionale, ripete che “la conoscenza reciproca” porta alla “mutua intesa”, e quindi la domanda è: che cosa si intende dal punto di vista islamico, capitalismo e democrazia über alles?
([Return to Contents](#))

[Spanish Articles](#)

Declaración de creencias de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad en defensa de las alegaciones de incredulidad.

Hno Alí Ocbany León López - Cuba

Es importante que conozcamos bien al fundador de nuestra comunidad y Muyaddid (reformador) del islam para refutar con argumentos las declaraciones de takfir (incredulidad) sobre él y sobre sus seguidores. A continuación citaré algunas de estas declaraciones en las propias palabras del mesías prometido.

Las siguientes son algunas declaraciones de sus creencias por Hazrat Mirza Ghulam Ahmad:

1. "Creemos en los cinco fundamentos en los que se basa el Islam, y nos atenemos a la palabra de Dios, es decir, el Sagrado Corán, que nos incumbe seguir. Creemos que no hay nadie a quien adorar excepto Alá y que nuestro líder es Muhammad Mustafa, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es su Mensajero y el Último Profeta. Creemos que todo lo que Allah ha dicho en el Sagrado Corán, y todo lo que el Santo Profeta Muhammad ha dicho, es verdad, como se indicó anteriormente. Y sostenemos que cualquier persona que elimine aunque sea un ápice de la Shariah del Islam, o le agregue siquiera un ápice, no tiene fe y está excluido del Islam.

"Ordeno a mis seguidores que tengan una fé incondicional en el Kalima Tayyiba: La ilaha ill-Allahu, Muhammad-ur rasul-ullah (No hay más dios que Allah, y Muhammad es el Mensajero de Allah), y deberían morir en esa fe. Deben creer en todos los profetas y todos los libros revelados, cuya verdad se prueba en el Sagrado Corán. Y deben adherirse al Islam, de manera adecuada y correcta, al considerar obligatorios para ellos mismos:

Salaat (oración),

Saum (ayuno),

Zakaat (caridad)

Hayy (peregrinaje a La Meca)

Y todos los deberes establecidos por Allah y su Mensajero; y considerar ilícito todo lo prohibido. Para concluir, es obligatorio creer en todos aquellos asuntos, relacionados con la fé y la práctica, en los que estuvieron de acuerdo los antiguos ancianos religiosos rectos del Islam y que, por consenso de opinión de Ahl as-Sunna, se considera que constituyen la religión del Islam. Y llamamos al cielo y a la tierra para dar testimonio de que esta es nuestra religión ". (Libro Ayyam as-Sulh, págs. 86-87)

2. "Nuestro Kalima es: no hay más dios que Alá, y Muhammad es el Mensajero de Alá. Creo en Alá, los ángeles, los profetas, los Libros revelados, el paraíso y el infierno y el Día de la Resurrección. Acepto el Sagrado Corán como el Libro de Alá, y Muhammad, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, como el verdadero Profeta. No pretendo ser profeta y no alego, Dios no lo quiera, que haya alguna adición o sustracción al Sagrado Corán que nos dio el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Y doy testimonio de que es el último de los profetas y el más grande de todos los profetas, e intercesor de los pecadores ". (Libro Anwar al-Islam, p. 34)

En estas declaraciones del mesías prometido Hazrat Mirza Gullam Ahmad no vemos señal alguna de innovación o incredulidad, al contrario, vemos que en cada palabra suya se nos insta a creer en aquellas verdades que son obligatorias para todos los musulmanes. Hazrat Mirza Gullam Ahmad nunca afirmó traer nada nuevo, su misión reformadora tenía el único objetivo de limpiar el islam de todas aquellas innovaciones y errores que lo empañan y dan una imagen equivocada y muchas veces tergiversada de un mensaje tan hermoso y divino. Entonces sí nosotros los ahmadies tenemos la mismas creencias básicas y las mismas obligaciones que el resto de los musulmanes podrían surgir en nuestras mentes las siguiente preguntas:

Cuáles fueron las reformas de Hazrat Mirza Gullam Ahmad al islam?

Cuáles son las diferencias entre los ahmadies y los hermanos musulmanes que siguen la

sunna del mensajero de Alá?

En el próximo artículo estaré dando respuesta a cada una de estas interrogantes y explicaré en detalle todos los puntos polémicos que nos hacen ver diferentes del resto de la comunidad islámica mundial. Continuará...(Return to Contents)

La Revuelta de los Males

By Prof Ubaldo Pino

Durante las primeras décadas del siglo XIX, estallaron varias rebeliones de esclavos en la provincia de Bahía, Brasil. El más importante de ellos fue el de los Malês, una rebelión racial y espiritual contra la esclavitud y la imposición de la religión católica, que tuvo lugar en Salvador, en enero de 1835. En ese momento, la ciudad de Salvador tenía aproximadamente la mitad de su población compuesta por esclavos o negros liberados, de las más variadas culturas y orígenes africanos, incluido el islámico, como los hausas y los nagôs. Ellos fueron los que encabezaron la rebelión, conocida como "malê", como este término designaba a los musulmanes negros, que sabían leer y escribir árabe. Siendo la mayoría de ellos compuestos por "ganadores negros", tenían más libertad que los negros en las plantaciones, pudiendo moverse por la ciudad con cierta facilidad, aunque tratados con desprecio y violencia. Algunos, ahorrándose la pequeña parte de las ganancias que les dejaban sus dueños, lograron comprar la libertad".

En enero de 1835 un grupo de unos 1500 negros, encabezados por los musulmanes Manuel Calafate, Aprígio, Pai Inácio, entre otros, montó una conspiración con el objetivo de liberar a sus compañeros musulmanes y matar a blancos y mulatos considerados traidores, programada para estallar en el día 25 de ese mismo mes. Recaudaron dinero para comprar armas y trazaron planos en árabe, pero fueron denunciados por una mujer negra ante el juez de paz. Aun así lograron atacar el cuartel que controlaba la ciudad pero, debido a su inferior número y armamento, terminaron siendo ma-

sacrados por las tropas de la Guardia Nacional, la policía y civiles armados que estaban aterrorizados ante la posibilidad del éxito de la rebelión negra.

Siete miembros de la tropa oficial y setenta del bando negro murieron en el enfrentamiento. Doscientos esclavos fueron llevados a la corte. Sus condenas iban desde la pena de muerte, trabajos forzados, exilio y flagelación, pero todos fueron brutalmente torturados, algunos hasta la muerte. Más de quinientos africanos fueron expulsados de Brasil y devueltos a África. Pese a ser masacrada, la Revuelta de Malês sirvió para demostrar a las autoridades y élites el potencial de contestación y rebelión que suponía el mantenimiento del régimen de esclavitud, amenaza que siempre estuvo presente durante todo el Período de Regencia y se extendió a través del Gobierno personal de Don Pedro II.

Aunque fracasó, la revuelta fue un paso importante hacia la abolición de la esclavitud en Brasil, aunque esa, solo ocurrió 50 años más tarde. Después de la revuelta de los Malês en 1835, la sociedad de Salvador comenzó no solo a temer a los esclavos, sino también a cuestionar la esclavitud.

Puede que no veamos los frutos de nuestro trabajo. Es posible que hoy hagas cosas que parecen no tener éxito o que tu impacto no sea tan grande como te gustaría. También es muy posible que te sientas traicionado o abandonado por personas de las que esperas apoyo en tus proyectos. Sin embargo, debes tener fe en que nada es en vano. “Así es también la palabra que sale de mi boca: No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos.”, dice Isaías 55:11.

No dejes de luchar. No renuncies a un proyecto que Allah ha puesto en tu corazón. No renuncies a un hijo, un matrimonio o un amigo. Por mucho que tus palabras parezcan hojas lanzadas al viento, no volverán vacías y

lograrán su propósito.

La adopción de los patrones de conducta musulmanes y de los valores que los acompañan, es una decisión explícitamente narrada como una forma de resistencia u oposición a ciertos aspectos dominantes de nuestra sociedad.

El islam pretende poner orden en la vida del sujeto moderno mientras lo purifica; los discursos insisten en la importancia de las reglas y los límites, así como de la higiene corporal y la pureza del comportamiento. Como lo analizó Douglas (1973), las nociones de pureza y orden están intrínsecamente relacionadas: si la impureza es la materia fuera de su sitio, los sujetos se acercan a la pureza del espíritu a través del ordenamiento de los comportamientos. Así, incluso las regulaciones dietéticas deben ser entendidas como método de ordenamiento-purificación. Las prácticas de limpieza y las clasificaciones que propone el islam, por ejemplo, distinguiendo lo permitido (halal) de lo prohibido (haram), son efectivamente referencias a un orden que guía al individuo a la hora de tomar decisiones. Así, se entiende que algunos asocien la conversión a “hacer más fácil la vida”, al mismo tiempo que proponen un modelo de humanidad distinta, uno más “limpio”, podríamos decir, para retomar la metáfora usada. Aquí vemos claramente el factor político presente detrás de la noción de “purificación” personal, puesto que hace parte de un sistema de creencias y prácticas que reorganiza las acciones de los individuos en función de esquemas que contradicen un supuesto desorden liberal de la sociedad mayoritaria.

Oración:

Señor, quiero perseverar con mis proyectos, mis hijos, mi familia y amigos. No quiero desanimarme, incluso cuando todavía no veo los frutos. Señor regálame el espíritu y el temple de aquellos nobles Males que en tierras sudamericanas, nos indicaron el Sendero Recto. ¡Amén! [\[Return to Contents\]](#)

Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore

Founders of the first Islamic Mission in the UK - established 1913 as the Woking Muslim Mission.

E-mail: editor.thelight@LACommunity.uk

Websites: www.aaiil.org/uk | www.ahmadiyya.org | www.virtualmosque.co.uk